易原就正

九

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

易原就正卷十

邢臺包儀撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

朱註詳矣此夫子追論易之所由作非羲皇私意之

所為即河圖而仰觀俯察因造化自然之實理以成卦爻之法象也故八卦之統於乾坤六爻之各有貴賤六十四卦之剛柔迭用三百八十四爻之吉凶互見與夫蓍策卦爻之陰變為陽陽化為陰皆天地萬物之自然而然者也易豈聖人之私意為哉

附餘

此節雖云朱註詳矣但註中所謂吉凶者易中卦爻占決之辭也句似誤蓋此章專論羲皇作經之實理

先天之易有畫無文辭是後天文周所繫下章是也
茲不與文周相干安得非誤學者不可不知若更正
云吉凶者易中卦爻得失之占也則合矣
是故剛柔相摩八卦相盪
羲皇即河圖而仰觀俯察既已知天地萬物之理無
在非陰陽也是故畫一奇以象陽因其性之健而稱
剛畫一耦以象陰因其性之順而稱柔剛柔既立變
化無窮矣則見其剛摩於剛而生太陽柔摩於剛而

生少陰柔摩於柔而生大陰剛摩於柔而生少陽所謂兩相摩而為四也剛摩於太陽少陰而生乾離柔摩於太陽少陰而生兊震柔摩於太陰少陽而生坤坎剛摩於太陰少陽而生艮巽所謂四相摩而為八也八卦既成而又各以乾兊離震巽坎艮坤之次第盪其上則自乾而至復自姤而至坤所謂八相盪而成六十四卦矣此易卦之變化也皆自然而然者也而變化豈盡於此哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
彼相摩相盪而成八八六十四卦者橫圖也其又以
乾兊離震三十二陽卦布之左巽坎艮坤三十二陰
卦布之右而為圖圖者何也所以象天也天不有雷
霆乎圖之震雷也綜之則為艮而陽光外見則霆矣
一動一止是鼓之以雷霆有然也天不有風雨乎圖
之巽風也綜之則為兊而陰澤上施則雨矣一入一
說是潤之以風雨有然也天不有日月乎圖之離日

也坎月也一東一西一晝一夜是日月之運行也天
不有寒暑乎圖之陰始於乾生姤陽始於坤生復寒
往則暑來暑往則寒來是一寒而一暑也此變化之
成象者亦自然而然者也

乾道成男坤道成女

彼六十四卦既圓布以象天而又方布者何也所以
形地也萬物始於天而生於地必有門户之可憑置
乾於西北非天門乎置坤於東南非地户乎天地定

位否泰反類諸卦不交於乾坤則交於否泰故震坎
艮本坤来而得乎乾之道者成男巽離兌本乾来而
得乎坤之道者成女此變化之成形者亦自然而然
者也

乾知大始坤作成物

自有圓圖方圖而天地之道畫此矣豈特成象成形
而已哉凡物之屬乎陰陽者莫不乾君之而坤藏之
即莫不乾始之而坤成之矣乾知大始坤作成物者

也

乾以易知坤以簡能

然則知大始不亦難乎作成物不亦煩乎乃乾惟健而動也動而惟健焉則所知何其易也抑坤惟順而靜也靜而惟順焉則所能何其簡也以易以簡非乾坤之所以妙萬物而陰陽不測之謂神乎

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

夫乾坤既惟易簡人秉乾坤而生不當法乾坤之易簡乎朱註詳矣我一本於易簡天下誰復爲煩難有親有功可久可大則所以進德而居業者極平平無奇之修途却都是出人頭地之造詣也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

惜乎人惟恐不能如乾之易如坤之簡也若易簡無異於乾坤豈乾坤内尚復有遺理乎天下之理得則贊化育而參天地聖人體道之極功作易與學易之

能事畢矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此夫子發明周易之所由興也羲皇本剛柔之摩盪以畫卦二體與六爻皆象也固已示人以吉凶之理矣乃我文周聖人吉凶與民同患以為立象忘言幽隱未明民用弗彰於是設六十四卦而觀其象闡先天之蘊以致後天之用文王繫彖辭明全體之吉凶

周公繫爻辭明六位之吉凶庶乎人謀鬼謀百姓與能矣

剛柔相推而生變化

聖人固觀象以繫辭矣而象之變化何所自而生哉六十四卦惟剛柔兩畫而已彼相盪者其間有相推之義也如剥盡為純坤而七日來復夬盡為純乾而一陰乃姤泰小往而大来否大往而小来損損下而益上益自上而下下凡此者剛極而柔推之柔極而

剛推之剛柔相推變化豈有窮乎陰生陽陽生陰何以吉何以凶象自不一聖人所由觀之而繫以辭也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

然則繫辭明吉凶而吉凶之間何以又有悔吝蓋變化既生吉凶自別其或吉凶幾先則有所以可吉而可凶者非悔吝乎是故卦爻之吉凶悔吝聖人因變化之象而繫之辭而吉凶之象則與人事之失得無殊悔吝之象亦與人心之憂虞相若也設使變化不

生則何得何失何憂何虞聖人抑何從而繫吉凶悔
吝之辭哉

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三
極之道也

於以知聖人因變化而繫辭而變化之生則惟此一
剛一柔也然剛柔生變化而變化復剛柔此其象何
象乎人世之道進退而已陰變則進而陽化則退也
天地之道晝夜而已陽剛則晝而陰柔則夜也是六

爻於天地人各得夫一陰一陽為其體動而為用則
變化無端剛柔靡定非三才各一太極而此其所以
謂之道乎
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也
易備三極之道而君子可不學乎學之如何吾見其
身心皆易也身之所依曰居不離乎先天後天之易
序心之所契曰樂必詳乎用九用六之爻辭身心皆

易則身心皆道矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子既居安樂玩以學易身心皆易則動靜無非易也其靜而居也雖未及於筮而卦爻之象辭皆道之所以昭著其動而有為也必謀及於筮而卦爻之變占皆道之所以流行故君子於象辭變占無所不觀無所不玩則三極之道在我矣道在我天不自我祐

乎吉無不利復何凶悔吝之有哉

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此釋文周繫卦爻辭之通例也象是變之已成變為象之未定彖爻本各有象變而夫子分言之何也文王觀已成之全體而繫彖辭如乾之純陽剛健而象天坤之純陰柔順而象地六子之神明又不特雷風山澤而已也彖非言乎其象耶周公觀未定之六虛

而繫爻辭如乾初以天為風而變姤坤初以地為雷而變復旁通之發揮莫不備德位時占而已也爻非言乎其變耶

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

然則言象言變辭之所謂吉凶悔吝无咎者何也順理則得而吉逆理則失而凶吉凶者非即言乎象變之失得耶見以為疵而悔生焉吉之道也不以為疵

而吝生焉凶之道也悔吝者非即言乎彖爻之小疵耶有吉有凶得失相半之過也或悔或吝小疵中立之過也无咎者非即於吉凶悔吝之間將過而不至於過雖過而不終於過善補過者耶

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

夫彖爻既有失得則吉凶不可以不辨辨之於六爻之位耶抑辨之於陰陽之卦耶乃位之貴賤與卦之

小大羲皇雖列之而齊之矣而象變之吉凶無形非
文周明繫之辭何以辨其孰為吉孰為凶哉
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
辨吉凶既存乎辭矣又有辨於可吉可凶之間者悔
吝容弗憂乎憂之如何惟理欲之介耳憂乎介豈猶
至於悔吝哉亦有辨於轉凶致吉之幾者无咎不宜
震乎震之如何惟敬怠之悔耳震乎悔豈猶未免為
咎哉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之於以知文周繫辭之大要矣吉无咎辭之易者也凶悔吝辭之險者也文王以六十四卦分陰分陽有小有大故彖辭不能不有險有易是卦之小大既定於辭之險易矣而六爻之動或小之大或大之小或小之小或大之大周公師文王而繫爻辭能弗合兩彖之辭以為辭耶辭也者各指其所之則之小亦小之大亦大未有彖險而爻不險彖易而爻不易者也設

或不然雖仰思之獨志亦師文之善述也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

準者衡量之輕重長短一些不差也彌者縫之彼此聯合首尾無隙也綸者絲之曲直不斷始終不亂也天地之道陰陽而已陽生於子極於午陰生於午極於子消消長長變變化化循環無已者天地之道也而易之自橫圖而圓圖者不乾陽生於復而坤陰生

於姤乎既圓圖而又方圖者不乾君坤藏泰交否别而中分復姤乎即父母乎乾坤而六子之神妙天施地生非震以一陽代父事巽以一陰繼母事乎是義皇之先天體也而發乎用文王之後天用也而本乎體體用備而易與天地準故能彌綸天地之道易之書其天地不能示人以道聖人為天地明道之書歟仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神

之情狀
易豈徒彌綸天地之道而已哉聖人之用之也則盡
乎天地之道矣天地之道幽明其大端也然天有天
之文地有地之理或為幽或為明聖人何以知其故
仰觀俯察不外乎六十四卦之陰陽不離乎三百八
十四爻之變化是天地之幽明不於易而知其所以
然之故耶不特此也幽明之間有人物之死生焉有
往來之鬼神焉死生者陰陽之聚散也鬼神者陰陽

之屈伸也然則何以死何以生其說難盡何以鬼何以神情狀莫測聖人於易而以為有始有終可原可反也為物為變精氣游魂也何莫非陰陽變化之無端也故知死生之說則亦知鬼神之情狀矣聖人之於易也將何所不知乎

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

於易而知幽明死生鬼神者聖人窮理之事也窮理

則盡性矣盡性則人也而進乎天矣不與天地相似乎我與天地相似天地豈與我相違乎盖周萬物而濟天下者天地也聖人自窮理以来知周乎萬物而道濟天下吾見其無有餘不足之過中矣然有常必有變有經必有權又見其旁行而不流矣皆性量之自然而然者也吉凶與民同患固是聖人成已成物之性德其任天而不任人也樂天知命故不憂其欲忌而理亦忌也安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

聖人之用易也既窮理以盡性有不至命者乎與天地相似者我不過天地之中範圍天地之化者天地且不過我之中矣蓋天地之於萬物不能無有餘不足之時聖人之裁成輔相又不必有周濟旁行之迹而幽贊神明之内自無不曲成萬物而無遺也何也天地萬物莫非此一晝一夜而晝夜之間萬物或不

通天地或不知惟聖人則通乎晝夜之道而知聖人之神也易也神豈有方所乎易豈有體孰乎神无方而易无體有天地不可以無易有易不可無聖人聖人惟神乎易神乎其用也

右第四章

一陰一陽之謂道

觀聖人之用易而知神无方而易无體神不由於易乎易何由而神神乎其道也然天地間之所謂道者

不外乎陰陽而陰陽者氣也何以名為道自太極闔闢以来靜而陰動而陽動極復靜靜極復動是一陰一陽也陰陽迭運不徒恃乎氣而理行乎其間矣何莫由之而謂非道乎

繼之者善也成之者性也

然則道也者豈徒以其名哉有名必有實一陰一陽之相繼天命流行渾然純粹則不得謂之道而謂之善矣一陰一陽之相成物與无妄介然各足又不得

謂之道而謂之性矣皆道之為也皆一陰一陽之所
為也
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣
繼之而後成之是善以為性則性本於善矣夫何天
良之有全有不全而氣禀或異則仁知自偏而况禀
陰陽之雜而為百姓者乎徒日用未嘗離道而不著
不察無怪乎合仁知而一之所謂君子之道者曾未

之數數見也豈道之過也哉
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

夫觀道於人而知氣稟之或偏觀道於天而知化機之有甚全矣人道得仁知之分天道妙仁知之合何也天地之道以生物為仁而不見其知以成物為用而不見其體不自闔而闢乎則顯諸仁焉不由闢而闔乎則藏諸用焉闔而闢出也闢而闔入也一出一

入非鼓耶鼓萬物而無心成化豈若聖人之有心無為亦吉凶與民同患惟日孳孳乎此何如德業也顯諸仁以為德盛德也藏諸用以為業大業也德業之盛大如此而且不與聖人同憂至乎不至乎至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

其實顯仁者業也藏用者德也而乃以藏用為大業顯仁為盛德何謂也哉生機之所藏化功之源會也不富有乎富有則可即內以知外而業之所以大也

生意之所顯元善之流行也不日新乎日新則可即外以知內而德之所以盛也

生生之謂易

冨有者藏而愈有也日新者顯而愈新也愈新愈有愈有愈新非生生而不已乎皆陰陽為之也皆一陰一陽之交變為之也所謂道也交而易變而易故天地有自然之易聖人即天地以作易固明道之書也一陰一陽之謂道豈非生生之謂易乎

成象之謂乾效法之謂坤

聖人作易以明道天地之道生生不已易亦生生而不已易之生生不已者非乾坤耶乾也者天之象也坤也者地之法也故剛柔摩盪而六十四卦之陰陽消長圓圖所以成象也方圖所以效法也成象者天之所以運行非易之所以謂乾耶效法者地之所以生成非易之所以謂坤耶

極數知來之謂占通變之謂事

易自乾坤成列而六十四卦之隂陽亦即所謂道之一隂一陽也理也而數行乎其中矣是故觀道者由人道以及天道論易者不可由天道以及人道乎易之於人道也有占則有事莫非數而已矣數可以不究其極乎極其隂陽老少之數因以知將來之吉凶者是之所謂占也因而通已變之趨吉避凶者是之所謂事也易也而皆道也

隂陽不測之謂神

易皆道道亦即易也一陰一陽之謂道生生之謂易生生者一陰一陽也一陰一陽者互為其根也則一陰不得謂之陰一陽不得謂之陽即一陰一陽亦不得謂之陰陽道也易也猶其可測之謂也乃兩在而不可測則神矣陰陽不測之謂神故聖人之神神乎易即神乎道也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

以言乎天地之間則備矣

易為明道之書其實則載道之具也道無所不有無所不在以其廣大也道廣大易不廣大乎何言乎其廣大也以言乎遠夫孰得而阻之則不禦矣以言乎邇又孰得而撓之則靜而正矣不特此也塞天地間皆易也以言乎天地之間無非其廣無非其大而後易之廣大則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

其動也闢是以廣生焉

生生之謂易易之廣大何從而生乎易之所以為易者皆乾坤也乾坤各有動靜朱註詳矣可以知乾之靜也若絶意於動者也何其專也及其動也勢不可遏而亦不可回何其直也直未有不大者也易之大不以乾之靜專動直而生乎又以知坤之靜也若吝嗇於動者也何其翕也及其動也勢不可留而亦不可阻何其闢也闢未有不廣者也易之廣不以坤之

靜翕動闢而生乎

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大自乾坤而生乾坤即天地也廣大不可即以配天地乎蓋天地之所以廣大者不外乎四時不外乎日月而四時之錯行日月之代明豈外於陰陽變通變通陰陽乎則易之變通配四時陰陽之義配日月確乎廣大之配天地而不相差也然獨言天道

而不及人事似屬玄虛而非實理之可據乾不易乎坤不簡乎易簡而天下之理得不亦善乎善則無過無不及聖人所謂至德也易簡之善不又於聖人配至德乎易誠廣矣大矣哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

吾觀夫廣大配天地易簡配至德而知天下之理無

復加於易矣易其至矣乎故聖人之德非易無以崇聖人之業亦非易無以廣所以崇德而廣業者能弗由於易乎然而德崇於知窮易理而知乃崇業廣於禮循易理而禮自卑崇卑者天地之常經聖人之用易也無事不效法天地而况知禮乎則見其高也明也而崇效天矣博也厚也而卑法地矣此何如德業乎

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人之於知禮必效法於天地者何也天地者易之原也自天地設位而變變化化生生不已易則行乎其中矣聖人效法天地知禮豈外鑠我哉天地生我以來本成之性也存存無息率性之謂道行而宜之之謂義千變萬化皆從此出非道義之門乎則德之所以崇業之所以廣易之所以至也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

易固聖人崇德廣業之資也而知崇如天禮卑如地於何效而法之舍卦之象爻無由也乃羲皇有畫無

文象雖賾而人莫知所謂象爻雖動而人莫知所謂爻非我周聖人繼起其孰能以易之書確有所見詳乎其言可以使後人擬議於象爻而成變化哉象維何聖人於本卦之錯綜約互有以見天下之賾而揣摩擬似其一定之形耶其如覩之容耶象其凡物之所宜而無不類也是故謂之象爻維何聖人於變卦之德位時占有以見天下之動而各指各觀其六虛之會耶其周流之通耶行其典禮斷其吉凶而無不

著也是故謂之爻所見如是是以其言雖至賾而不可惡雖至動而不可亂苟能會象爻明備之意將有言也必擬於象爻而後言將有動也必議於象爻而後動則未經擬議以前易之變化為象爻之變化而既經擬議以後易之變化皆言動之變化矣擬議以成其變化何知禮之非所以效法天地哉其下七條并誤簡於十二章之前者則夫子教人以擬議之例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

文義自明中孚二變兌為震震足兌口口言而足行故擬議於斯爻之象而言行不可以不愼動天地即所以效法天地也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

吾身之外有應有違是於人有同有不同也可擬議於同人之五矣五變乾為離而之離離為火於五臟為心下離上離彼此兩心也兩心相同斯為同人同心之言則又以乾為言也出處語默亦根言動斷金如蘭則乾金爍於離火而互為毀折之兌金離火本自坤來坤於五臭為香也香有香於蘭者乎

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

同人者有所藉也可擬議於大過之初矣善於藉惟善其用茅雖薄用之愈重則愈安不但天下無棄物天下豈有廢事哉故術不可不慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

能慎者必能謙可擬議於謙三之君子矣文義自明

厚之至是變艮為坤而又之坤坤之德不厚之至乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

人若不謙則勢必至於亢亢而即龍也動而有悔而

況變乾為兑徒尚口舌乎

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

動而有悔不出戶庭者何如乎可擬議於節初之无咎矣當兌口之下而決澤為坎險口舌乃人身之門戶亂之所由生也非言語以為階乎觀於不密之禍患有必然則言語之節不但當慎而且當密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

亂之所生盜之所起也可擬議於觧三之致寇至矣

知盜者非徒知奪伐之盜知教奪伐者之盜也小人

之不自量而肆無忌憚者不可以廢然返耶

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也

彼負且乘之小人逆天理悖人情但知恃勢豈肯親賢人人得而誅之斷無天反祐之而吉无不利者可擬議於大有之上矣履信思順而尚賢天安得不祐之而況人乎而況人之賢者乎苟能致天祐者可以知我之言動與易之變化得魚兎而忘筌蹄矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

夫欲擬議於象爻而成變化則揲著求卦之法不可

以不講也而法本於數數何昉乎河圖是也朱子註詳

矣河圖說已見前不須更贅

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

朱註詳矣相得若兄弟之有序有合若夫婦之相配

所以成變化而行鬼神者即此相得有合之數也周

子太極圖說正與相發明

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

朱註詳矣閏者一歲之間氣盈六日朔虛六日是每歲餘十二日三歲積三十六日以三十日當閏仍餘六日又積二年得二十四日連前共三十日不又當閏耶故曰五歲再閏此大畧也亦以見數法之通於天道而天道莫逃乎數也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此蓍法過揲之數也朱註詳矣獨言乾坤者雖以老陰老陽見動爻亦以六十四卦之皆乾坤而乾坤畫天地之道矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此六十四卦過揲之數也朱註以九六得此數即七八亦得此數蓋上節耑言動爻此節應兼不動之爻

而言以見萬物之一動一靜皆莫逃乎數也
是故四營而成易十有八變而成卦
朱註詳矣應兼交重單拆而言也
八卦而小成
朱註詳矣但卦有內外內為貞而外為悔亦有動靜
靜為體而動為用當九變而得內卦之時則已知一
卦可以為八卦八卦可以為六十四卦矣
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

朱註詳矣自小成而大成引伸觸類則一卦可變爲六十四卦六十四卦則變爲四千九十六卦而趨吉避凶之能事無不備矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

揲蓍求卦至於一卦可爲六十四卦則吉凶之道雖隱於無形莫不因卦爻之辭而顯趨避之德行雖著於有跡莫不以數法之妙而神其所以前民用者可以應事可以接物并可以贊造化功用之所不及而

神若告之矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

數法至於祐神其為數法也不徒變化而已矣皆道之所為也亦不徒道之所為也即神之所為也知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人兼羲文周而言尚猶取也其指卦爻易之用豈特數法而已哉神之所為者變化之道皆聖人以前民用之道也作事謀始必以言立身行已必以動備物致用以制器趨吉避凶以卜筮之四者有外於易

中卦爻辭變象占者乎

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此自尚占而尚辭也朱註詳矣有為是謀為之為故註中以發言貼有為以處事貼有行如嚮應之速也遂知應之必也至精者推原從前作易之妙無所不到而後能如是之無所不通也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此自尚變而尚象也參者三也天一地二天地之真數也伍者五也參天兩地天地之倚數也錯者因而

重之八卦之上各加八卦也綜者反而易之二十八卦以成五十六卦連不易之卦八共六十四卦也參伍以變者三畫之卦也錯綜其數者六畫之卦也既得三畫之卦通其變則八卦皆參伍也乾天坤地而天地之間雷風山澤日月寒暑不遂成天地之文乎既成六畫之卦極其數則六十四卦皆錯綜也天圓地方而方圓之準水火木金生克制化不遂定天下之象乎至變者又以見易之體惟其一而易之用無

不周也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

觀於四者之用而知皆本於數法有然也然而著無心易豈有心哉无思无為寂然則不動不動原無故乃感而遂通天下之故也誰為之也神乎非神乎太虛而感無不應天下之至神矣非天下之至神其孰能與於此至神者即至精至變之至妙處也全在遂

字上見

夫易聖人之所以極深而研幾也

易之辭占象變之妙如此可以知聖人之繫辭決占定象裁變矣深者來物之理隱於遠近幽深之際而不可測幾者文象之理具於天地萬物之間而未曾判聖人知易之克前民用必究極其深研審其幾而得其至精至變者以示人也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

聖人既得其至精至變而有不至神者乎玩三故字通志照來物遂知成務照成文定象通志成務而不假絲毫知力照遂通天下之故三故字方有著落神之所為豈待疾而速行而至乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

於是易有辭變象占而以為聖人之道四焉者可知其所謂矣蓋天地自然之易非聖人無以成其能乃

羲文周三聖人相繼正此極深研幾以至於至精至
變而至神之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以
斷天下之疑

易有聖人之道四辭本於象象本於變變本於占是
卜筮其先資也可以専言卜筮矣然則易亦何為而

為此數法也哉聖人憂民之志未通則民行莫濟民疑不決所由作為易書教人卜筮托卦爻而知吉凶成事業天下之道未有不冒於斯者矣冒天下之道則通志定業而斷疑者未有不歸功於聖人者也是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

聖人教人卜筮易固開物成務而冒道而所以如是之故則又何也蓍之神也卦之知也爻之貢也然蓍何以神卦何以知爻何以貢也易之道二老動而二少生蓍用少陽之生數七也數之奇也奇不圓乎七七四十九三變成爻十有八變而成卦是圓而神也卦用少陰之生數八也數之偶也偶不方乎八八六十四乾兌離震三十二巽坎艮坤亦三十二是方以知也爻之用則兼陰陽老少之數矣七八九六也剛

柔爻變也爻變非易乎三才各具一太極七八可以
為九六九六亦可以為七八是易以貢也此其所以
開物成務而冒道者也若聖人則不必卜筮而於易
之體用無不兼備矣何也洗心於易而聖心無非易
也其何以洗心也以圓神之德洗心則無意必以方
知之德洗心則有定主以易貢之義洗心則變化不
窮惟有退藏於密而已矣何吉何凶可以範圍乎聖
人但與民同患而已矣而同患之神知即蓍卦之神

知神不可以知來知不可以藏往乎吾思聖人無事而具易之體有事而妙易之用此何等聖人哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知知也神武勇也不殺仁也合三達德為一德而忘乎其為德者也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

朱註詳矣知來藏往之聖人無不明於天之道而察於民之故者也豈徒自有餘而容弗興神物以前民

用乎然而此神物也不可不齋戒以致其誠齋戒矣未有不神明其德者也神明者心與易妙不可測昭然而不可掩也其德神物之能知來也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

然則神物之興也何由而生哉聖人亦何由而用猶是物也亦何由而謂之神皆天地閒自然而然之機

也可即於天地間由靜而動者論之自夏至一隂坤之事也萬物從之以入户闔矣不謂之坤乎自冬至一陽乾之事也萬物從之而出户闢矣不謂之乾乎一闔一闢者乾坤之變也往來不窮者乾坤之通也通則見而謂非象乎見則形而謂非器乎器何所不有神物亦器也而生乎其間者亦天地之所不能秘也聖人者制器者也能弗制而用之乎則法也立法務期於利用用之出入而無不利焉而且民也亦咸

用之其為物也不謂之神而謂之何
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
制而用之謂之法法於何昉乎聖人不能強為之制
生生之謂易陰陽未剖易不有太極乎太極未有不
剖者也一動一靜分陰分陽兩儀立焉動極復靜靜
極復動為太為少則四象也太少而又各一陰一陽
焉非八卦乎皆自然而然者也此制法之始事也易
之體也朱註詳矣又說備伏羲八卦次序圖

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦立易之體體立而用行焉故於八卦之上各加八卦八八六十四六十四卦之吉凶無非八卦之所該非八卦定吉凶乎有吉有凶知所以趨吉避凶者則開物而成務矣非吉凶生大業乎此制法之終事也而無所終易之用也而用不離乎體與神物以前民用聖人之憂民如此哉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

觀聖人制法自然之妙而易道功用之大即天地範圍乎數中可以知有天地不可以無聖人有聖人不可以無易有易不可以無蓍龜設使有天地而無聖人天地亦自為天地徒有日月四時何富何貴而況備物致用立成器以為天下利乎設使有易而無蓍

龜何所藉以探賾索隱鉤深致逺定吉凶而成亹亹

即易亦虛立而何為乎莫大猶莫過也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人知蓍龜不可無也即天地亦知蓍龜之不可無

也是故天生神物聖人則之神物不虛生正天地將

示人以陰陽變化之妙也天地變化聖人不於神物

效之耶變化之成象或吉或凶在天尤無弗見聖人

不於神物象之耶故河出圖圖可據也洛出書書可憑也雖圖爲卦而書爲疇相爲表裏相爲經緯聖人則之而統乎易有易而蓍龜之利用神矣哉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人作易而易之吉凶變化假神物以前民用易誠開物成務而冒道者乎陰陽老少之象示而天下之志通矣小險大易之辭告而天下之業定矣得吉失

凶之占決而天下之疑斷矣易固卜筮之書也冒天下之道如此豈區區術數之所可比哉

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人作為易書教人卜筮正聖人天道民故具於心而欲覺人者之意無窮也然欲盡其意言不勝繁欲

盡其言書不勝載書不盡言言不盡意豈聖人徒存其意而不可見乎聖人蓋立象矣自羲皇畫一奇以象陽畫一偶以象陰奇偶二畫包含變化無有窮盡非立象以盡其意乎而繼起之文周則設卦觀象而盡情偽因象繫辭而明吉凶其言不亦盡乎若即其象之變而會其意之通則盡乎易之利矣若即其言之象而會其言之意鼓之舞之則盡乎易之神矣用易者可不因言以求象明象而得意乎

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

立象何以遂盡聖人之意哉奇偶二畫一陰一陽也一陰一陽者乾坤也易之所有皆陰陽乾坤非易之緼耶蓋凡陽皆乾凡陰皆坤六十四爻之變化皆乾坤之變化是乾坤成列而易立乎其中矣故有乾坤則易立無乾坤則易亡易亡而乾坤之變化則或幾乎息矣聖人之意深矣哉

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業立象以盡意固如是矣又何以變而通之遂足以盡利哉乾坤者陰陽之形也形而上者其理也理不可見而謂之道形而下者其迹也迹有可憑而謂之器然而器也者正所以載道之具也因其已化者而裁制之不謂之變乎即其可推者而勉行之不謂之通乎變通如是舉而措之天下之民則謂之事業矣夫

何利有不盡哉

附餘

無極而太極一動一靜分陰分陽陰陽二氣分而迭用合而成形天地人物皆莫知其然而然者也故形而上者謂之道形而下者謂之器

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

然則設卦何以盡情偽而繫辭以盡其言乎設卦所以觀象也是故夫象文王聖人統觀一卦之象而盡其情偽有以見天下之賾擬形容象物宜是故謂之象周公聖人析觀六爻之象而盡其情偽有以見天下之下之動觀會通行典禮繫辭以斷吉凶是故謂之爻彖言乎其象爻言乎其變不亦各盡其言乎

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行
觀夫所謂彖爻而知設卦盡情偽繫辭盡其言又如
是矣亦何能使用易者鼓之舞之以盡神哉彖由卦
統而賾莫如彖則極天下之賾者存乎卦矣爻因辭
顯而動莫如爻則鼓天下之動者存乎辭矣苟極賾
於卦而鼓動於辭耶未有無所化裁者也化而裁之
存乎變亦未有不能推行者也推而行之存乎通既
變而通易之用不亦神乎神而明之則存乎其人也

其人為何如之人哉其於易也必不假謀為而渾然完具黙而成之者也亦不假口舌而孚合無疑不言而信者也如是而後能神而明之非有德有行之人而能若是乎存乎其人存乎其人之德行矣聖人立象以盡意設卦以盡言此則因言以會意得意而忘象故易非聖人不能作亦非聖人不能用學易者亦必以聖人自期而後可

右第十二章

易原就正卷十

總校官庶吉士臣何思鈞
校對官編修臣沈清藻
謄録監生臣王秉鈞